

مَنْ شَاءَ اللَّهُ
فِي الْأَرْضِ أَكَانَ فِي الْعَبْدِ لِمَحْبَتِهِ
مَا هُوَ بِخَيْرٍ وَمَنْ حَمِلَهُ فِي نَفْسِهِ

لشیخ الاسلام فتح الدين بن عثيمین

الدکتور محمد رشاد راتب
الباحث بكلية أصول الدين
جامعة عجمان - مسجد الامام زید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقْتَدَةٌ

أَحْمَدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
الْأَئِمَّةِ وَصَحِّيْهِ وَسَلَّمَ.

أما بعد ، فهذه رسالة لم يسبق نشرها لشيخ الإسلام « ابن تيمية » رحمة الله ، وهي واحدة من أربع رسائل مخطوطة في مكتبة المكتب الهندي بلندن تحت رقم : دهلي عرق ١٨٥٧ . وأولى هذه الرسائل رسالة بعنوان « مسألة فيمن يعتقد أن الكواكب لها تأثير في الوجود » وتشغل الصفحات من ظ ١٦٧ إلى ص ١٦٦ . وقد سبق نشر هذه الرسالة ضمن الجزء الأول من مجموع الفتاوى الكبرى (ص ٣٢٣ - ٣٢٦) ، ط . فرج الله الكردي ، القاهرة ١٣٢٦ ، (وأعيد طبعها في مجموع الفتاوى بالرياض) .

وأما الرسالة الثالثة فتقع في الصفحات : ظ ١٦١ - ١٦٦ وتبدأ كالتالي :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. أَحْمَدُ بْنُ تِيمِيَّةَ إِلَى الْمُولَى السَّيِّدِ السُّلْطَانِ الْمُلَكِ الْمُؤْمِنِ أَبِيهِ
الله ... وهي رسالة لم تنشر بعد ، ونص في أوفها أنها لابن تيمية .

والرسالة الرابعة هي : مسألة في قرب العبد إلى الرب وقرب الرب إلى العبد ، وسبق نشرها ضمن مجموع فتاوى الرياض (ج ٥ ص ٢٢٦ - ٢٤٦) وتشغل هنا صفحات ١٦٦ - ١٣٧ .

وجميع هذه الرسائل مع الرسالة الثانية التي أحققتها وأنشرها هنا بخط واحد وبنفس عدد السطور والكلمات .

أما رسالتنا فهي بعنوان : « فصل فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحبود في نفسه » وتستغرق الصفحات ١١٧ - ١٢١ من هذه المجموعة .

وصف الخظرطة :

كُتِّبَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ بِخُطْرِنَسْخَةٍ حَدِيثٍ مُنْقُوْطٍ ، وَمُسْطَرِّتَهَا ١٧ سَطْرًا فِي كُلِّ سَطْرٍ حَوْالَى ١١ كَلْمَةً ، وَرَقِّمَتْ الصَّفَحَاتُ فِي أَعْلَاهَا إِلَى جَهَةِ الْيَسَارِ بِأَرْقَامِ عَرِبَّةٍ (الْأَرْقَامُ فِي وَجْهِ الصَّفَحَاتِ وَلَيْسَ فِي ظَهُورِهَا) وَرَقِّمَتْ الْمَكْتَبَةِ الصَّفَحَاتُ بِأَرْقَامِ أُورِبَّةٍ .

وَفِي أَعْلَى الصَّفَحةِ الْأُولَى مِنِ الرِّسَالَةِ كُتِّبَتْ : « مَسَأْلَةٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُحْبَّةً » وَفِي وَسْطِ الصَّفَحةِ كَبِّبَ جَزْءَ مِنِ الْبِسْمَلَةِ هَكَذَا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ تَظَهُرْ بَقِيَّةُ الْبِسْمَلَةِ وَفِي أَسْفَلِ الصَّفَحةِ خَمْ مَكْتَبَةِ الْحُكُومَةِ الْهَنْدِيَّةِ هَكَذَا :

The Governement of India
وفي وسط الختم كتب Delhi MSS. أي مخطوطات دلهي . وظهر رقم الصفحة في أعلىها إلى اليسار وهو : ١١٧ .

وَتَبَدَّأُ الرِّسَالَةُ فِي ظَرِيفَةٍ ١١٧ . وَأَوْفَاهَا : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، وَفِي السَّطْرِ الثَّانِي : « فَصَلِّ »
فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْعَبْدِ مُحْبَّةً لَمْ يَكُنْ خَيْرٌ وَحْقٌ » وَبَعْدَ هَذَا حُرُوفٌ مِنْ كَلْمَةِ « وَمُحَمَّدٌ » لَمْ يَظَهُرْ مِنْهَا الدَّالُ وَلَمْ يَظَهُرْ حَرْفُ الْجَرِّ « فِي » بَعْدَهَا .

وَأَمَّا الْكَلِمَاتُ الْأُخْيُورَةُ فِي آخِرِ صَفَحةِ الرِّسَالَةِ وَهِيَ صَ ١٢١ فَهِيَ : « وَالشَّقِيقُ مِنْ لَمْ يَتَبَعِ الدِّينِ وَيَعْمَلِ الْعَمَلَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ ، فَهَذَا هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَلَمْ يَنْصُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ عَلَى أَنْهَا لَابْنِ تَيْمِيَّةِ وَلَكِنْ وَجْدَهَا بَيْنَ ثَلَاثِ رِسَالَاتٍ أُخْرَى كَلْهَا لَابْنِ تَيْمِيَّةَ ، وَكُونَهَا بِنَفْسِ الْحَظْ وَبِنَفْسِ الْأَيْثَةِ ، فَضْلًا عَنِ اسْلُوبِهَا وَمَوْضِعِهَا ، كُلُّ هَذَا يَجْعَلُنِي أَكَادُ أَجْرِمُ بِكَوْنِهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ « ابْنِ تَيْمِيَّةَ » رَحْمَهُ اللَّهُ .

وَتَلَى رِسَالَاتُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رِسَالَةً لِلْغَرَازِيَّ كُتِّبَتْ بِخُطْرِنَسْخَةٍ مُخْلِفَةٍ وَهِيَ رِسَالَةُ الْمَعَارِفِ الْعَقْلَيَّةِ لِلْغَرَازِيَّ ، وَضَمَّتْ فِي مجلدٍ وَاحِدٍ إِلَى رِسَالَاتِ ابْنِ تَيْمِيَّةِ السَّابِقَةِ .

ولم ينص على اسم ناسخ هذه الرسائل ، ولكن ذكر في الرسالة الأولى أنها : « ملك الفقر
أحمد الباسطى بن عبد الياسط ثم ملکه عبد الرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين » .

ولعل موضوع هذه الرسالة الصغيرة هو أجمل موضوع وأقربه إلى المناسبة التي ضمت هذه
المجموعة من الأبحاث والمقالات ، أعني مناسبة تكريم أخي وأستاذى الأستاذ محمود محمد شاكر
 المناسبة بلوغه السبعين ، مد الله تعالى في عمره ولنفع بعلمه المسلمين .. اللهم آمين .

محمد رشاد سالم

فِيمَا أَذَاهَنَ
الصَّدِيقُ مُحَمَّدٌ

سَلَامٌ عَلَى الرَّبِّ

أَنْتَ أَنْتَ الْمُرْسَلُ بِنَصْرٍ
 نَصْرٌ إِذَا نَزَّلْتُ بِكَ عَبْدِهِ مَا مَوْجَدٌ وَمَوْجَدٌ
 لَفَتُ ثُمَّ وَيَعْلَمُ الْأَقْبَابُ إِنَّهُمْ لَمْ يَنْهَا إِنَّهُمْ مِنَ السَّلَامَ
 جَبَلَ الْجَسَرِ الْمَيْمَانِيِّ الْجَبَلَاتِ جَبَلَهُمْ مَعْلَمَهُ الْجَبَلَاتِ وَجَبَلَهُمْ
 وَادِكَ الْحَقِيقَةِ وَجَبَلَهُمْ وَادِكَ الْعَدَدَ وَادِكَ الْعَهْدَ إِذَا مَهَارَ وَصَلَ الْرَّزِّ
 فَنَهَى الْمَوْعِدَ بِالْحَلْوَى جَلَّتْهُمْ مَلَاهِرَقَ وَقَلَّتْهُمْ
 الْعَلَيْهِ الْعَلَيْقَ الْمَرْجَلَ الْعَلَمَ طَلَبُونَهُمْ وَلَهُمْ فَلَانَى
 الْمَاصَمَ إِحْدَى جَبَلَهُمْ هَذَا الْعَامُ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ
 وَالْمَرْثَى خَبِيْعَةَ الْمَعْلَمَةِ وَمَعْلَمَهُ الْمَنْتَعَوْهُ فِي الْيَهْ كَلْوَنِيَّةِ
 صَبَبَهُ الْمَعْنَوْنَ وَالْعَلَمَ ازْرَ الْجَفَرِيَّ وَمَدْعَوْهُمْ بِهَا بَجَنَّةِ الْمَاءِ وَالْعَزَّ
 وَالْوَوْدِ بِالْأَهْمَدِ خَلَقَهُمْ بَاجَنَّةِ الْأَجَسَاءِ وَالرَّجَمِ الْمَاهِنِ بِوَيْنِيَّا مَدِينَةِ
 الْمَوْرَلَيْفَرِيَّةِ إِلَيْهِ الْجَيْدَةِ الْحَائِنِ الْمَطْلَمَ مَدِينَةِ إِحْدَى دُخُونَهَا زَمَدَهُ
 إِلَيْهِ بَعْدَهُ لَدْرَالَانِ بَعْدَهُ بَعْدَهُ الْجَيْدَةِ الْجَيْدَةِ لَيْدَهُمَا جَدِيدَهَا فَرْجَ
 وَسَرْوَلَانِ مِنْذَهُمْ زَمَدَهُ سَاعَ الْأَصْوَاتِ الْجَسَدِ وَمَحْرَدَهُ دُورَدَهُ الْأَشَدَهُوَهُ
 وَمَحْرَدَهُ الْأَجَسَدِهِ الْأَدَلَانِ مِنْذَهُمْ فَرْجَهُمْ مَعْنَوْهُنَّهُ لَعَسَهُ
 لَمْ حَرَهُ جَسَسَهُ دَارِانِ لَمْ يَنْعَلَهُمْ لَمْ يَوْرَهُنَّهُ لَمْ يَوْرَهُنَّهُ

وَمَا لِي مُؤْمِنٌ بِوَرْبَعَةِ فَارِسٍ بِمَا يُهْبِتُ الْفُوسُ شَفَاعَةً
 بِهِ وَالْعَوْدِ لِمَا مُهْبِطٌ فِي الْفُوسِ فَعَذَّبَهُ الْمَهَارَأَوْزَعَهُ
 أَنْجَسَ سَفَلَادِجَسَ مِنْ أَجْبَتْ بَعْدَهُ هُوَ اسْمَانْجَدَهُ "لِسَانْجَدَهُ"
 مُوَلَّبُورَاجَهُ وَجَسَنْدَهُ وَالْمَهَى "أَوْدَهُ" وَعِيدَوَزَهُ "أَهَهُ" وَهَاهَهُ
 "الْوَعْدُ" وَأَنْيَدُ مُوتَدُهُ الْفَعْدُهُ وَالْمَهَنَهُ عَوْزُهُ الْخَرَهُ أَسْعَهُ
 الْهَيْدُ الْعَفَهُ الْطَعَهُ وَالْفَعَهُ الْحَقَعَهُ مِيدَهُ عَوْزُهُ عَلَيْهِا
 بَشَرَنْجَهُ "عَلَيْهِ" وَالْعَبَدَهُ زَلَّانْهَهُ الَّذِي يَعْلَمُهُ دَلَّوْزَهُ
 أَهَمَ الْحَصَحَ فِي لَاهَرَهُ الْسَّوْيَهُ بَيْهُهُ الْوَدَهُ بِعَالِهِ الْعَالِهِيَهُ
 الْشَّرِيعَهُ فِي لَاهَهُ دَاهَهُهُهُ

مسألة فيما إذا كان [في] العبد محية

بسم الله الرحمن الرحيم

/ بسم الله الرحمن الرحيم

فصل

٧٧

فيما إذا كان في العبد محية لما هو خير وحق ومحمد [في]^(١) نفسه ، فهو يفعله ملائكة من الخيبة له ، لا لله ، ولا لغيره من الشركاء ، مثل أن^(٢) يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات ، ويحب الغفو عن أهل الجنابات ، ويحب العلم والمعرفة^(٣) وإدراك الحقائق ، ويحب الصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم ، فإن هذا كثير غالب في الخلق في جاهليتهم وإسلامهم ، في قوى النفس العلمية والعقلية ، فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محية ، وهذا قال أبو داود للإمام أحمد بن حنبل : طلبت هذا العلم - أو قال - : جمعته الله ؟ ، فقال : الله عزيز ، ولكن حُبُّ إِلَىْ أمر فَعَلَهُ .

وهذا حال أكثر النفوس ، فإن الله خلق فيها محية للمعرفة والعلم وإدراك الحقائق ، وقد يخلق فيها محية للصدق والعدل والوفاء بالعهد ، ويخلق فيها محية للإحسان والرحمة للناس ، فهو يفعل هذه الأمور : لا يتقارب بها إلى أحد من الخلق ، ولا يطلب مدح أحد ولا خوفا من ذمه ، بل لأن هذه الإدراكات والحركات يتضاعم بها الحسُّ ويبلُّجُ بها ، وبتجدد بها فرحاً وسروراً ، كما يلتجئ بمجرد سماع الأصوات الحسنة ، وبتجدد رؤية ، الأشياء البهجة ، وبتجدد الراحة الطيبة .

^(١) في الأصل طبعت الحروف الأنجية من السطر .

^(٢) أن : مطبوخة في الأصل .

^(٣) والمعرفة : مطبوخة في الأصل .

حيث تقرأ : وحق ومحمو ، ولعل الصواب ما فيه .

وكذلك يلند ويفرح ويتعمّم بمعرفة نفسه للأشياء التي تُعرف بالباطن ، ويلند أيضًا بشهود باطنه وإحساسه ، كما يلند بشهود ظاهره وإحساسه ، وكذلك يلند بما تعلمه نفسه من الأمور الكلية التي تعلقها ، وكذلك في أفعاله وحركاته ، كما يلند بأكمله وشربه ونكاحه ، وكما يلند برحمته وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه ، ويلند بالجعود والإعطاء ، ويلند بالعفو عن المسىء إليه وترك معاقبة المسىء ، كما يذكر عن المؤمن أنه قال : **لقد حُبِّبَ إِلَيْهِ العَفْوُ حَتَّىٰ إِنِّي أَحَافُ أَلَا ثَابَ عَلَيْهِ**.

فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم ، كما كانت تكون في أهل اليadah ، فهذا الحسن وهذه الحركة الإزادية يتعمّم به الحسنى ويتتفق به ويلند في الحال .

وللإقبال : إن فعل ذلك لغير غرض ولا جلب منفعة أو دفع مضر ، بل فيه جلب منفعة ودفع مضر في نفسه ، كما في نفس الآكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع ، ويستدفع به مضره الجوع ، فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات ، ويستجلب لها بها لذات .

وهذا يقال : اشتقت نفسه ، وشفيت صدرى ، فيجد شفاءً في صدره ، كما يجد شفاءً في جسمه بزوال المرض وحصول العافية .

وهذه أمور محسوسة بالباطن والظاهر ، وهي التي أدرك حسناً من قال : إن العقل يُفتح ويُحسن ، ومن قال : إن العلم بحسناً لصفة قائمة بها معقولة : إما بالبداهة وإما بالنظر ، أو معلومة بالشرع .

ولقد صدق في قوله : إن حسناً وقبحها يعني قام بها ، وصدق أن ذلك قد يُدرك بالعقل ، وقد يدرك بالشرع .

وقد غلط الأول في نفيه^(١) أن يكون ذلك مانعه من جلب منفعة إلى العبد ودفع مضره راجحة إلى نفسه ، وإن كان ذلك في الدار الآخرة أيضًا ، فإن / ذلك أمر محض .

والثاني^(٢) غلط حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة في الفعل ، وأن الحسن والقبح ليس إلا مجرد

^(١) في الأصل : في نفسه ، ولم يلتمس متألهه . وإن ذلك لغير غرض ولا جلب منفعة أو دفع مضر ... الخ .

^(٢) نسبة بعثت هنا على الآراء المختلفة في هذا الموضوع ، ولعله يقصد بالأول الكلام الذي سبق ذكره وفيه : **للتقال : إن فعل**

الأشارة في مسألة الحسن والقبح .

إضافة الفعل إلى الأمر والنهي ، فأصحاب بعض الإصابة في كونه جعل ذلك من الملازمة للطبع والمنافاة عنه ، ومن باب كمال التصف بذلك ونفيه ، ولكن غلط في ظنه أن الحسن والقبح العقلاني صادرين عن ذلك ، ولم يغطوا كل الغلط ، فإن الحسن والقبح : الذي يدرك بالحس وبالعقل وبالشرع ، وبالبصر والنظر والخبر ، بالمشهور الظاهر وبالباطن ، والماعقول القياسي والأمر الشرعي ، هو في الأصل من جنس واحد ، فإن كلاماً يعلم بذلك ، يثبت به مالاً يعلم بالأخر ويثبت به .

وهذه الطرق الثلاثة : السمع ، والبصر ، والعقل ، هي طرق العلم :

١ - البصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك ما في هذه الحركات والإرادات من الملازمة والمنافاة ، والمنفعة والمضررة العاجلة .

٢ - السمع - وهو وحي الله وتزيله - يغير بما يقصّر الشهود عن إدراكه من منفعة ذلك ومضرره في الدار الآخرة .

ف تمام الدين بالفطرة وتقديرها ، لا بتحويتها وتغييرها ، فإن كل مولود يولد على الفطرة ، والله خلق عباده حنفاء فاحتالهم الشياطين وحرّمت عليهم مأْحُلَّ اللَّهُ لَهُمْ ، وأمرتهم أن يشركوا به مالم ينزل به سلطاناً . هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم^(٣) .

ف لهم بفطريتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليه من الطيبات ، والخيبة تتبع الشهود والإحسان ، فهذا الذي في فطريتهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم / عليها من طيبات الرزق ، هو وجه الحسن الثابت بالأفعال الحسنة : مأْمُورِهَا ومبَاهِجِهَا ، فإن ذلك كله حسن ، لما فيه من هذه الملازمة المناسبة والخيبة التي فطروا عليها ، فما كان من ذلك مشهوداً في عالم الشهادة أدرك بالشهود والإحسان ، وما كان غيباً أدرك بالسمع الذي جاء به المرسلون .

^(٣) الحديث عن عياض بن حمار الخاشع رضي الله عنه في : مسلم ٤ / ٢٦٩٧ - ٢٦٩٨ (كتاب الجننة وصلة نعيمها وأهلها ، باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنّة وأهل النار) وأوله : ... أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم ق

والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموع ، فلابد من أن يعقل ما أمر الله به وأخبار ، كما لا بد أن يعقل ما شهدنا وحسنا ، فيعقل الشهادة والغيب ، بمعنى ضبط العلم بجواب ذلك على وجه كلٍ ثابت في النفس .

لكن زعم أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ملائمة باطل^(١) ، كما أن زعم أولئك أن الشرع يأتي بحسن أو قبح لا ملائمة فيه باطل ، فأولئك إنما نقولوا ذلك لأنهم أرادوا أن يبيتوا للرب من جنس ماعقوله في البشر ، وأنكروا الملائمة في حقه والمنافاة . وهؤلاء أرادوا أن يبيتوا شرعاً محضاً مبنياً على محض المشيئة ليس فيه ملائمة ولا منافاة ، وكلا الفريقين أنكر حقيقة محبة الله ورضاه للأفعال الحسنة ، وبغضه للمسيرتين بها ، وهذا هو المعنى الذي يعبرون عنه في حقنا : الملائمة والمنافاة ، وإنما أتوا من جهة مافيهم من نوع تجهم^(٢) .

وهذا أنكر أولئك - مع إنكارهم هذه الصفات - أنكروا القدر ، وهو عموم قدرته ومشيته وخلقه ، وأنكروا هؤلاء مافي الشريعة من المناسبات والخاسن التي الطوى عليها الأمر والشيء ، وأنكروا أيضاً مافي خلقه ومشيته من الحكمة والرحمة .

= (طـ. الحلبي) ٤/٣٦ =

^(١) يقصد ابن تيمية بذلك المعرفة وأمثالهم من يقولون بأن العقل وحده - بدون الشرع - كاف في إدراك الحسن والقبح ، وأن حكم العقل يعني عن الشرع ، لرأى الشرع تابع لحكم العقل .

^(٢) يقول ابن تيمية في « فصل في مسألة تحسين العقل وتقييمه » (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٤٣٦ - ٤٣٧ ، طبع الرياض ١٣٨١) : « فالناس في مسألة التحسين والتقييم على ثلاثة أنواع : طفوان ووسط . الطرف الواحد : قول من يقول بالحسن والقبح وبجعل ذلك صفات ذاتية لل فعل لازمة له ، ولا يجعل الشرع إلا كائناً عن تلك الصفات ، لأنها التي من الصفات ، فهذا قول المعرفة ، وهو ضعيف . وإذا صر إلى ذلك قياس الرب على خلقه ، فقبل : ماجلس من الخلق حسن من الحال ، وما يقع من الخلق قبح من الحال . ترتب على ذلك أنقول القدرة الباطلة ، وما ذكره في التجهيز

والتعديل ... ولما أطراف الآخر ... فهو قول من يقول : إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحکام ، ولا على صفات هي علل للأحكام ، بل القادر أمر بأحد المثاليتين دون الآخر لغير الإلزام ، لا تحكم ولا لرعاية مصلحة في الحال والآخر . ويقولون : إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك به ، وهي عن عاداته وحده ، وبهؤز أن يأمر بالظلم والواحش ، وهي عن البر والتقوى ، والأحكام التي توصي بها الأحكام محدثة وإضافة فقط ، وليس المعروف في نفسه معروفاً عندهم ولا المذكر في نفسه مكتراً عندهم ... ليس في نفس الأمر عندهم لالمعروف ولا مذكر ولا طيب ولا حسيت ، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلام الطياع ، وذلك لأنقضى عندهم كون الرب يحب المعرف ويع恨 المذكر ... وهذا خلاف المقصود والمقبول ، وقد قال تعالى : (الله أعلم حيث يجعل رساتك) وعندهم تعنى الإرسال بالرسول كعمل الخطاب بالأفعال ، لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق والبعدة -

فهؤلاء أثبتو القدرة والمشيئة والخلق ، ولكن قصرُوا في إثبات الرحمة والحكمة والعدل ، وأولئك / أثبتو شيئاً من الحكمة والعدل ، ولكن قصرُوا في ذلك أيضاً ، مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة ٧٥
والخلق ؛ وإن كان كل من الفريقين لا يذكر أمر الشرع ونبيه .

لكن غلاة أولئك دفعوا بعقوتهم كثيراً مما جاء به الشرع من الأمر والنبي ، وقالوا : هذا يخالف الحكمة المعقولة ، كما فعل إبليس وذوره . وغلاة هؤلاء دفعوا أيضاً الأمر والنبي وقالوا : لو شاء الرحمن ماعبدناهم ، كما قال المشركون . وإبليس أغلظ كفرا ، وهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة .

وهذه الأمور التي تخيب النقوص والقلوب بغيرتها هي المعروفة ، والتي يغضها هي المنكر ، فإن المعرفة هي إحساس مع عبادة ، وإنكار إحساس مع بغضه . فاما ما لم يُحسّ بحال فلا^(١) يُعرف ولا يُنكِر ، وما لا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعرف ولا يُنكِر . وإذا حدث الرجل بحدث فأنكره لجهله

وقد اختلف الفقهاء .

النوع الثالث : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً ، وإنما عن شيء صار قبيحاً ، وأكتب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع .

النوع الثالث : أن بأمر الشارع بشيء يتحقق العبد : هل يطعنه لم يمْسِيه ؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به ، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه ، فلما أسلما ولله للجinn حصل المقصود ففداء بالذبح ... فالحكمة متنبأ بها من نفس الأمر ، لا من نفس المأمور به .

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المترأة ، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا ما هو منصف بذلك ، بدون أمر الشارع .

والأشعري ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الاجتناب ، وأن الأفعال ليست لها صفة لا فعل الشرع ولا بالشرع .
وأما الحكماء والجمهور فاثبتو الأقسام الثلاثة وهو الصواب .

(١) في الأفضل : ولا ، وهو خريف .

= والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون : الله حرم المغنمات فحرمت ، وأوجب الواجبات فوجبت ، فأمعنا شبابنا : إنما حرج ، وذلك كلام الله وخطابه . وإنما : وجوب وحرمة ، وذلك صفة للعمل . والله تعالى حكم : علم بما تفضله الأحكام من المصالح ، فأمر وفي لعلمه بما في الأمر والنبي والمأمور والمغنم من مصالح العباد ومقاصدهم ، ولو هو أنت حكم العمل ، وأما صفتكم فقد تكون ثانية بدون الخطاب .

وقد ثبت بالخطاب والحكمة المعاصلة من الشارع ثلاثة أنواع : أحدها : أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ، ولو لم يرد الشرع بذلك ، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العام ، والظلم يشتمل على مفسدتهم ، فهذا النوع هو حسن وقبح ، وقد يعلم بالعقل والشرع فبح ذلك ، لأنك أثبتت للعمل صفة لم تكن . لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاذقاً في الآخرة ، إذا لم يرد شرع بذلك . وهذا مما غلط فيه غالبية الفتاوى بالتحسين والتبيح فلما قالوا : إن العاد يعاقبون على آفواهم التسيحة ، ولو لم يبعث إليهم رسولاً ،

فإنه أنكر مالاً أحبه سمعه ، وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو مالم يسمعوا فيحيوه لصحته وصدقه ، فإذا سمعوه بذلك أنكروه بعد إحساسه .

والمقصود هنا أن عيادة هذه الأمور الحسنة ليس مدموحاً بل محظياً ، ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه العيادة لم يكن مدموحاً ولا معاقباً ، ولابد أن هذا عمله لغير الله ، فيكون عبارة المارق والمشرك ، فذلك هو الشرك المذموم . وأما من فعلها بفرد اخيه الفطريه وليس مشرك ولا هو أيضاً متقرضاً بها إلى الله ، حتى يستحق عليها ثواب من عمل الله وبعده ، بل قد يشيء عليها / بأنواع من التواب : إما بزيادة فيها في أمثالها ، فيتعمّم بذلك في الدنيا ، وهذا كان الكافر يجزي على حسناته في الدنيا وإن لم يتقرب بها إلى الله ، ولو كان يفعل كل خيرٍ إذا لم يفعل الله مدموحاً يستحق به صاحبه العقاب لما أطعم الكافر حسناته في الدنيا إذا كانت تكون سبباً لآلام ، وإذا كان قد يتعمّم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنيا فقد يكون من قواعد هذه الحسنات وتبيحها وثوابها في الدنيا أن يهدى الله إلى أن يتقرب بها إليه ، فيكون له عليها أعظم ثواب في الآخرة .

وهذا معنى قول بعض السلف : حللنا العلم لغير الله فـ^(١) أن يكون إلا الله . وقول الآخر لما قيل له : إنهم يطلبون الحديث بغير نية ، فقال : حللهم لهم ، يعني نفس طلبه حسن ينفعهم . وهذا قيل في العلم لخصوصيته ، لأن العلم هو الدليل المرشد ، فإذا طلبه بالحياء وحصله عرقه الإخلاص لله والعمل له .

وقد قال من قال : هو من النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان ، فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي به ، فإذا لم يعرفه بعد كيف يتقرب إليه ؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبد المقصود صح حيث أنه يعده ويقصده . وكذلك الإخلاص كيف يخلص من لم يعرف الإخلاص ؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدور ، فإن العلم هو قبل القصد والإرادة من إخلاص وغيره ، ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم .

وعلى هذا فما ذكره الإمام أحمد عن نفسه / هو حسن ، وهو حال النفوس المحمودة المستقيم

حالها . ومن هذا قول خديجة رضي الله عنها للنبي ﷺ : إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتقرى الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على ثواب الحق . فهذا الأمور كان يفعلها محبة لها خلق على ذلك وفطر عليه ، فعلمت أن التقويم المطبوعة على عببة الأمور الخمودة وفعلها لا يقعها الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة ، لما قال لها : قد حثيتك على نفسي . قالت : كلا والله لا يخزيك الله أبداً .. الحديث وهو في الصحيحين^(١) .

وقد تنازع الناس في النبوة : هل هي مجرد إنباء الله لعبيده ، أو هي راجعة إلى صفات كمال فيه ؟ كما تنازعوا في النبوة : هل هي مجرد تعلق خطاب الشارع ، أو هي راجعة إلى صفات يميز بها ، ولابد من خطاب إلهي أو إنباء ؟^(٢) وهذا كانت النبوة أجزاء ، كما قال النبي ﷺ : أهلي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة – رواه أهل السنن^(٣) ، فهذا في العمل . وقال في العلم : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة^(٤) . وقال : ثلث من أخلاق المسلمين^(٥) .

^(١) الحديث عن عائشة رضي الله عنها في عدة مواضع في صحيح البخاري .

فتح الباري ١٦ / ٣٧٣ رقم ٦٩٨٨ ، ٦٩٨٩ (كتاب التعبير ،

باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة ...) ، ١٢ / ٤٠٤ رقم ٧٧٧

(كتاب التعبير ، باب القيد في الشمام)

صحيح مسلم (تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي)

٤ / ٣٧٢ رقم ٣٦٦٣ ، ٣٦٦٤ (كتاب الرؤيا ، الأحاديث من

٦ - ٨) .

من أى داود ٤ / ٢٦ (كتاب الأدب ، باب ماجاه في

(الرواية) .

وفي المسند (ط . الحلبي) ٦ / ٢٢٣ ، ٢٢٤ - ٢٢٣ - ٢٢٣ .

^(٢) في الأصل : بناء ، وجعل الصواب مائة .

^(٣) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في : سنن أبي

داود (تحقيق الشيخ محمد عيسى الدين عبد الحميد) ٤ / ٣٤٣

٢ (كتاب الأدب ، باب في الوفار) قوله : إن أهلي الصالح ... إلخ

وجاء الحديث في المسند (ط . المعارف) ٤ / ٢٤٤ -

٢٤٥ (رقم ٣٦٩٨ ، ٣٦٩٩) .

^(٤) في الأصل : ثلث من أخلاق المسلمين ، وبعد هذه

العبارة يضاف بقدر عشر كلمات تقريباً ، ولم أجد هنا =

^(٥) الحديث عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي وأبي

وهذا الحب والإحسان الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل في كل حُسن وفُسْح ، وكل حميد وذم ، فإنه لو لا الإحسان الذي يُعَدُّ به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية ص ١٩١ أصلًا تحرك شيئاً^(١) من الحيوان باختيارة ، / ولما كان أمر ونبي وثواب وعقاب ، فإن الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به ، والعقاب إنما هو بما تكره النفوس وتتعذب به ، وذلك إنما يكون بعد الإحسان ، فالإحسان والحب والبغض هو أصل ما يوجد في الدنيا والآخرة من أمور الحس ، وبه حُسْنُ الأمر والنبي والوعيد . وذلك الأمر والنبي والوعيد هو تكميل للفطرة ، وكل منها عون على الآخر ، فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية ، والفطرة الطبيعية مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل به ، والعبد من دان بالدين الذي يصلحه فيكون من أهل [العمل] الصالح^(٢) في الآخرة ، والشقي من لم يتعظ الدين ويعلم العمل الذي جاءت به الشريعة ، فهذا هدا ، والله أعلم .

٥) انظر خواص الضراء - مراجعة الدين

الكتير ، عن أبي الدرداء) .

^(١) في الأصل : شيء . وهو خطأ .

^(٢) ل الأصل من فعل الصالح ، وفعل الصواب ما أنته .

ال الحديث ولكن وجدت حدتها بمعناه ذكره السيوطي في

* الجامع الكبير * ونصه : ثلاثة من أخلاق النبي : تعجيل

الإنفطار ، وتأخر السحور ، ووضع اليدين على الشفال في

الصلاوة . ثم قال السيوطي : (طيب = الطيارة في المعجم